

1164

முரணிகர், காளத்தி
திரு. இ. நெம்பலாமி பாண்டியர்
அவர்கள்

அன்பளிப்பு

GIF
A.2.3: 4/7/2023, San
E1

1114
(6391)

உ.
தெய்வம்.

ச ன் ம ர ர் க் க ம்

“முன்னெறியாகிய முதல்வன் முக்கண்ணன்
றன்னெறியே சரணுநறிண்ணமே
யந்நெறியே சென்றங் கடைந்தவர்க்கெல்லா
நன்னெறியாவது நமச்சிவாயவே”

சத், மார்க்கம், என விரண்டிபதங்கள் சேர்ந்து சன்
மார்க்கம் எனநிற்கும். இச்சொல் சத்துக்கு மார்க்கம், என
விளிந்து, சத்துப்பொருளை யடையுமார்க்கம், எனவும் பொ
ருள்தரும். என்பவே, சத்துப்பொருள் யாது? அதனை
யடையும் பொருள் யாது? யாண்டு நின்றும் அடைய
வேண்டிவது? என்பதே, நாம் முதற் கண் ஆராய்ச்சி
செய்யக் கிடப்பது. என்றைக்கு முள்ள பொருள் எது?
அதுவே சத்துப்பொருள். இதனையே “பண்டு மின்று
மென்று முள்ளபொருளென்று பல்லாண்டு கூறுதுமே”,
என விளக்கியதும். இப்பொருள், என்றும் ஒருபடித்
தாயிருக்கும் பொருள். இதற்கு, ஒதிக்கந் தோற்ற
மென்பதில்லை. இதுவே முழுமுதற் கடவுளாகிய சிவப்

பொருள். ஆச்சிவத்தையே விதந்தலைப்புத் தேவாச்சுருதியில் ‘முதல்வன்’ ‘முக்கண்ணன்’ என்கூறியது. இது போலன்றி, உலகப்பொருள் களாகிய, எனைப்பொருள்கள், ஒங்கியும், மீளத்தோன்றியும், அவ்வாறே மாறி மாறித் தொழிற்பட்டும் வரும், இக்கருத்தினையே நமது ஆசாரிய சுவாமிகள் “தோற்ற முண்டேல் மரணமுண்டு” என்றருளிச்செய்ததும், இவ்வுலகப் பொருள்கள் காரணரூபத்தில், என்று முள்ளவைகளே யாயினும், ஒருகாலத்துக் காரிய ரூபமாக வெளிப்பட்டுத் தோன்றும், காலம் வந்துழிக் காரணரூபமாக மறைந்தும் போம். ஆதலால் இவைகள் அசத்தெனவும், அரித்திய மெனவுங் கூறப்படும். ஜீவர்களாகிய நமக்குத் தனித்து நிற்குமியல்பு என்றுமில்லை. அசத்துப் பொருள்களைச் சார்ந்து நிற்போம். அவைகளை விட்டு நீங்கியதும், சத்துப்பொருளைச் சார்ந்து நிற்போம். அசத்துப் பொருள்களைச் சார்ந்து நிற்கும்போது அவற்றினியல்பாகிய தோற்ற வொடுக்கம், நம்மாட்டுங் காணப்படும். அவற்றை விட்டு நீங்கிச்சத்துப் பொருளைச் சார்ந்ததும், அவற்றினியல்பாகிய, என்று மொருபடித்தாயிருக்குந்தன்மை, நம்மாட்டுங் காணப்படும். ஒருகாலத்துச் சத்தினியல்பும், ஒருகாலத்து, அசத்தினியல்பும், நம்மாட்டுக்காணப் படுதலால், நாம் சதசத்தெனப் படுவோம். சதசத்துப் பொருள்களாகிய நாம், அசத்துப் பொருள்களைச் சார்ந்து நிற்ப தொழிந்து, சத்துப்பொருளாகிய சிவப் பொருளையுடைய மார்க்கமே, சன்மார்க்கமாம். இம்மார்க்

சுத்தினையே நமது ஆசாரிய சுவாமிகள் ‘முன்னெறி’ பென்றும், “முதல்வன் முக்கண்ணன் முன்னெறி” பென்றும் அருளிச்செய்தனர். இச்சன்மார்க்கமே, இன்று சம் பாஷணைக்கு எடுத்துக் கொண்ட விஷயம்.

சத்துப்பொருளை யடைவது, சன்மார்க்கமெனக் கூறி னோம். அதனையடைய வேண்டிவதேன்? கூறுதாம். ஜீவர்களாகிய நாம், சுகத்தை யே விரும்புகிறோம். அச்சுகமும், என்றும் நிலைத்து நிற்க விரும்புகிறோம். அசத்துப் பொருள்களால் வருஞ்சுகம், அத்தன்மைத்தல்ல. அவைகளே துக்கத்திற்குக் காரணமாகின்றன. மனைவி மக்களாதி சுற்றத்தாரால் நமக்கு வருஞ்சுகமுமுண்டு. அவர்களால் நமக்கு வருந்துக்கமு முண்டு. மாடமானிகையாதி ஐஸ்வரியங்களால் நமக்கு வருஞ்சுகமுமுண்டு. அவைகளால் நமக்கு வருந்துக்கமு முண்டு. “இன்பமுண்டேற்றுன்பமுண்டு, ஏழைமனை வாழ்க்கை” என்றார் நமது ஆசாரிய சுவாமிகள். இவ்வசத்துப் பொருள்களால் வருஞ்சுகத்தினுந்துக்கமே மிகுந்து நிற்கும். அச்சுகமும் என்றும் நிலைத்தவாறில்லை சிறிதுகாலஞ் சுகத்தைத்தந்து வந்த மனைவிமக்கள், அதனைத்தாராதே யொழியினு மொழிவர். மாறித் துக்கத்தையே தரினுந்தருவர். ஏனைப்பொருள்களுமப்படியே. அன்றியும், அப்பொருள்கள் ஒடுங்கிப் போங்காலத்தில், அவைகளால் வருஞ் சுகமுமின்றும். அவ்வாறொடுங்குவது மின்னகாலத் தென்பதுமில்லை. நீண்டகாலம் ஒரு பொருள் நிற்குமென வெண்ணுகிறோம், கணப்பொழுதிவின்றாகின்றது. நல்ல

விருஷத்தையுண்டுபண்ணி யுதன் கனியை யுண்டு சுகிக்க, நீண்ட காலமாய், ஒருவன் எண்ணியிருக்கிறான். திடீரென ஓர் சுழற்காற்று அதனை வீழ்த்துகின்றது. நல்லபுதல்வனைப் பெற்று, இவன்றனைக்கு நல்ல சுகத்தைத் தருவானென எதிர் பார்த்து நிற்கிறான், அவனாற்சுகங்கிடைக்குந் தருணத்தில், இவ்வுலக வாழ்க்கையினின்றும் நீங்குகின்றான்.

“ உண்டுபோலின்றமுலகைத் திரமெனவுட்
கொண்டுகான் பெற்ற பலன் கூறாய் பராபரமே”

என்றிரங்கினார் நமது தாயுமான சுவாமிகளும். நாங்கூறி வரும் ஸ்திரமின்மை, யிவ்வுலகப் பொருள்கட்டு மாத்திர மன்று. மறுவுலகவாழ்க்கையு மிவ்வாதே. ஆண்டுள்ள இந்தி ராதி பதங்களுமிவ்வாதே. அவைகளும் ஸ்திரமல்ல. அவை கட்டுமுழிவுண்டு.

“ நூறுகோடி பிரமர்க ணைந்தினார்
ஆறுகோடி நாராயண ரங்கனே
ஐது கங்கை மணலெண்ணிலிந்திரர்
சுறிலாதவன் ஈசனொருவனே”

என்றருளிச் செய்தனர், நமது அப்பர் சுவாமிகளும். ஆத லால், இவ்வுலகத்திலேனும் மறுவுலகத்திலேனு முள்ள அசத்துப்பொருள்களால்வருஞ்சுகத்தில், நமக்குத் திருப்தி யென்பதே யில்லை. தனித்த சுகத்தையே, துக்கம் விரவாத சுயம்பு சுகத்தையே, என்றும் நிலைத்து நிற்குஞ் சுகத் தையே, நாம் எந்நாளும் பெற விரும்புகின்றோம்.

“ துக்க மிக்க வாழ்க்கையின்சோர்வினைத் துறந்து நீர்
தக்கதோர் நெறியினைச்சார்தல் செய்யப்போதுமின்”
என்ற தமிழ்வேதச் சுருதியின் கருத்து மிதுவே.

அத்தன்மைத்தான சுகத்தை தரும்பொருள், சத்துப்
பொரு ளொன்றே. அதற்கு மலமாயா கன்மங்களின்,
தொடர் பின்று. அதனைச் சார்ந்தார்க்கு மஃதின்றும்.
அதற்கு, அவற்றால் வருஞ் சுக துக்கங்களின்றும். அத
னைச் சார்ந்தார்க்கு மின்றும். அதன்பாலுள்ள சுகம்,
அருளால் விளையுஞ் சுகம். அது பரமானந்த சுகம்.
“சித்தத்துள் தித்திக்குந் தேன்” அச்சுகம். உலகிற்
கிடைக்கு மெவ்வகைச் சுகங்களிலு மிகவினியது. அத
னையே,

“கனியிலுங் கட்டிபட்ட கரும்பிலும்
பனி மலர்க்குழற் பாவை நல்லாரிலும்
தனிமுடி கவித்தாளு மரசிலு
மினியன்றன் னடைந்தார்க்கிடை மருதனை”

எனக்கூறுந் தமிழ்வேதம். அதனால் வருஞ்சுகம், நிறைந்த
சுகம் “ஆனந்த பூர்த்தி” யதுவே. அச்சுகத்திற் கோரள
வில்லை. அது “சுகவாரி”. அதனுட் படிந்தார் சுகக்கடலில்
மூழ்கினராவர். அப்பொருட்டு அழிவென்பதே யில்லை.
அதனால் வருஞ் சுகத்திற்கும், அஃதின்றும். அதற்குத்
தேய்தல் வளர்தவில்லை. அதனால் வருஞ்சுகத்திற்கு மஃதி
ல்லை. தன்பாலுள்ள சுகத்தைத் தன்னையடைந்தார்க்குதவும்

வண்மை யதற்குண்டு அன்பையே தனக்கு வடிவமாயுடையது. அதுவே தனது சக்தி.

“அன்புஞ் சிவமுமிரன்டென்பரறிவிலார்
அன்பே சிவமாவதாருமறிந்திலர்”

என்பது திருமங்கிரம். இதனையன்றி, சீவர்களாகிய நமக்கு நித்திய சுகத்தைக் கொடுப்பது வேறெது?. இச்சுகத்தைப் பெருதற்கன்றோ,

“பத்தரருந்து பரமசுகம் யானருந்த
எத்தனைநாட் செல்லுமியம்பாய் பராபரமே”

என்று பரிந்திரங்கினார் நமது தாயுமான சுவாமிகளும். பிரமன் அம்ஸ வடிவாய் மேனோக்கிச் சென்றதும், விண்டு வராகவடிவாய்க் கீழ்நோக்கிச் சென்றதும், இச்சுகம் பெருதற்கன்றோ. இக்கருத்தினையே, ஸ்ரீவாசகப் பெருமான்

“ஒருத்தனே யுன்னை யோலமிட்டலறி
யுலகெலாந் தேடியுங் கானேன்”

என்றதும்; நமதுதாயுமான சுவாமிகள்

“தேடினேன் றிக்களைத்துந் தெண் டனிட்டேன்
சின்தைநைந்து

வாடினேனென்மயக்க மாற்றாய் பராபரமே”

என்றதும். இத்தன்மைத்தான சத்துப்பொருளைத் தேடியடையு மார்க்க மன்றோ உண்மைச் சன்மார்க்கம். இம் மார்க்கமன்றோ துன்பக்கடலில் மூழ்கி வருந்துவார்க்குப் புகலிடமாய் நிற்பது.

“முன்னெறியாகிய முதல்வன் முக்கண்ணன்
 றன்னெறியே சரணாதறிண்ணமே” என்று இதன்
 றலைப்புச் சுருதியிற் கூறியது நிம்மார்க்கத்தையே.

சத்துப்பொருளொன்றே நித்தியானந்த சுகப்பொரு
 ளென்பது பொருந்தும். அது சிவப்பொருள். ஒன்றே
 யென்பதென்னை? சத்துப் பொருள் தனி, ஏனையெல்லாப்
 பொருள்கட்கும், ஒதிக்கந்தோற்றமுண்டெனக்கூறினோம்.
 அப்பொருள்கள், தனித்தனி வெள்ளேறு காலங்களில்
 ஒதிங்குவதோடு, அவை யாவும், ஒருங்கே யொடுங்குங்
 காலமும் என்றாயினும் வரும். அக்காலம் வந்துழி, சர்வ
 சம்மார கிருத்தியத்தை நேர்நின்றியற்றும் பொருள் ஒன்
 றே யொடுங்காது நிற்கும். அக்காலத்துப் பிற்பொருளில்லை
 யாதலால், அவற்றைத் தானதிட்டித்து நின்று சம்ஹாரம்
 நடத்துவ தென்பது மின்றும். நேர்நின்று சர்வ சம்ஹாரம்
 நடத்தும் பொருளே, நானொடுக்கிய பொருள்களை மீளவும்
 தோற்றுவிக்கும். என்பவே, இச்சர்வ சம்ஹார கிருத்தி
 யத்தை நேர்நின்று நடத்துதற்குரிய பொருள் யாதோ,
 அதுவே சத்துப்பொருளாம். சிவப்பொருளன்றி, பிரம
 விட்டுனு முதலிய ஏனைப்பொருள்களிலொன்றற் கேனும்
 மவ்வாறியற்று முரிமையாண்டும் கேட்கப்படவில்லை. சிவப்
 பொருளொன்றற்கே யவ்வுரிமை யுளதென, எல்லாச் சுரு
 திகளுங் கூறும். அதுவே நித்தியமாயுள்ள பொருள்,
 அதுவே நித்தியானந்த பரமசுகத்தைத்தரும் பொருள்.

அச்சிவப்பொருளையடைய வேண்டுமென்னில், அது

தான் யாண்டுள்ளது? இவ்வுலகத்திலா? மறுவுலகத்திலா? இன்னவுலகத்தென்பது மில்லை, இன்ன விடத்தென்பது மில்லை. எல்லாவுலகத்திலு மெல்லா விடத்திலு முள்ளது. “பார்க்குமிடமெங்கு மொரு கீக்கமறநிறைகின்ற பரிபூரண னந்த” மாயுள்ளது, அவ்வாறுளதேல் அதனையடைவதென்ப தென்னை? அது எங்குமிருப்பினும், அதன்பால் நம்மறி விச்சை செயல்கள் நிலைத்து நிற்பதில்லை. அவையாவும் அசத்துப் பொருள்களின்பாலே நிலைபேறுடையன. அசத்தி னையேயறிகிறோம். அந்நையேயிச்சிக்கிறோம். அதன்பாலே நஞ்செயல் நிகழும்நமதறிவிச்சைசெயல்கள் அசத்தின்பால் முற்றும் நிகழும்போது சத்தின்பால் ஒருசிறிதும் நிகழ்த வில்லை. அவ்வறிவிச்சை செயல்களைச் சத்தின்பாற் செலு த்துதலே யதனையடையு மார்க்கம். இதுவே சன்மார்க்கம்.

ஒரு பொருளின்பால், அறிவிச்சை செயல்களை நிறுத் துதலேயதனை யடைதலென்றோம். ஜீவர்கட்கும், அறிவிச் சை செயல்களுண்டேல், அவைகள் சத்தின்பாற் சாராது நிற்பதென்னை? ஜீவர்களாகிய நமக்கு அறிவிச்சை செயல்க ளியற்றையே யுண்டு. ஆனால் ஏகதேசப் பட்டவைகளே. ஒருகாலத்து, ஒன்றனையே யறிகிறோம், ஒன்றனையே யிச்சி க்கிறோம், ஒன்றனையே செய்கிறோம். எல்லாப் பொருள் களையு மொருங்கே யறிந்து, ஒருங்கே யிச்சித்து, எல்லாச் செயல்களையு மொருங்கே செய்யும், வியாபக அறிவிச்சை செயல்கள் நமக்கென்று மில்லை. அவைகள் சிவர்பொருளொ ன்றற்கே யெந்நாளுமுன். அன்றியும், அச்சிவர்பொருளின்

அறிவிச்சை செயல்கட்டு எக்காலமும் நிகழ்ச்சி யுண்டு. அதுபோலன்றி ஜீவர்களினறிவிச்சை செயல்கள், துவக்கத்தில், ஆணவமலத்தாற்றடைப்பட்டு யாதொரு நிகழ்ச்சியுமின்றிக் கிடந்தன. அத்தடை நீங்கினவன்றி, யவ் வறிவிச்சை செயல்கள், சத்தின்பாற்சாரா. அத்தடை நீக்குதற்கென்றே சத்தாகிய சிவப்பொருள், மாயையி னின்றாக் தனுசுரணதிகளைச் சிருட்டித்து ஜீவர்கட்குக் கூட்டுவிக்கும். கூட்டுவிக்கவும், அந்திகழ்ச்சி சத்தின் பாற் செல்லாதாயினும், கூட்டுவிக்கப்பட்ட தனுசுரண திகளாகிய அசத்துப் பொருள்களின்பாற் செல்வதாகும். அவ்வசத்துப் பொருள்களே, ஜீவர்களைப் பந்தித்துள்ள மலத்தைக் கழுவுமருந்தாம். ஆடையிற் படித்துள்ள அழு க்கைப் பலவகை யுவர் மண்ணாலும் பலகாற் கழுவுகிறோம். அதுபோல், ஜீவர்களைப் பந்தித்துள்ள ஆணவ மலமும், மாயாமலத்தினின்றிண்டாக்கப்பட்ட பலவகைத் தனுசுர ணதிகளாற் பலகாற்கழுவர்ப்படல் வேண்டும். உவர் மண் ணைக் கழுவுத்தோறும் கழுவுந்தோறும் ஆடையினழுக் குச் சிறிது சிறிதாய் நீங்கும். அவ்வழுக்கு முற்றும் நீங் கியவழி யவ்வாடை சுத்த வெண்மையையடையும். அது போலப் பலவகைத் தனுசுரணதிகளோடு, ஜீவர்களைக் கூட் டிப் பிரிக்குந்தோறும் அவர்களைப் பந்தித்துள்ள ஆணவ மலமுஞ் சிறிது சிறிதாய் நீங்கும். அம்மலம் முற்றும் நீங் கவே, ஜீவனும், தன்னைப் பந்தித்துள்ள தடையினின்று முற்றும்பிரிந்துவா னான். அவனதறிவிச்சை செயல்களும்,

சித்தியானந்த சுகவடிவாயுள்ள, சிவப் பொருளின்பால்,
தானே சார்வதாகும்.

“பசுத்தன்மை நீக்கியப் பாச மறுத்தாற்

பசுக்கள், தலைவனைப் பற்றிவிடாவே” என்னுந் திரு
மந்திரத்தின் கருத்து மிதுவே.

அசத்துப் பொருள்களின் பால், நமது அறிவிச்சை
செயல்களைச் செலுத்துதலே, அவற்றைச் சத்தின் பாற்
செலுத்துதற் குரிய உபாயமா மென்றனம். அசத்துப்
பொருள்கள்தான் யாவை? அவற்றை யடைந்து சத்துப்
பொருளை யடைதல், எங்ஙனம்? கூறுதும். இவ்வுலகிலும்,
ஏனை யிர்திராதி தேவருலகிலும் நமக்கு எவ்வகைப் போ
கங்களையுங் கொடுக்குஞ் சகல பொருள்களும், அசத்துப்
பொருள்களே.

“மண்டனில் வாழ்வும் வானந்தரசயன் மாலார்வாழ்வு
மெண்டரு பூதபேத யோனிகளியாவு மெல்லாங்
கண்ட விர்திரமா சாலங்கனாக் கழுதிரதங்காட்டி-
யுண்டுபோலின்றும் பண்டிலுலகினை யசத்துமென்பர்”

என்று நமது சந்தான குரவர் சுவாமிகள் கூறியபடி, யிவ்
வுலக பதங்களும் ஏனையிர்திராதி பதங்களும், அசத்துப்
பொருள்களே. அவைகளை யடையு மார்க்கமும், அசத்து
மார்க்கமாம். இதுவன்றிச் சத்துப் பொருளை யடையு
மார்க்கம், சத்துமார்க்கம், அல்லது சன்மார்க்கமென நிற்
கும். இம்மார்க்கத்திற்கு அசத்து மார்க்கமே மார்க்க

மாம். அந்தாவது இச்சன்மார்க்கத்திற்கு ஏனைமார்க்கங்களியாவுஞ் சோபான மார்க்கங்களாம். அச்சோபானமார்க்கத்திற் சென்றன்றி, யிச்சன்மார்க்கத்திற் செல்லுதல் கூடாதாகும். எதுபோலெனில், கூறுவாம். வாரணாசியிற் போய், விகவேசரைத் தரிசிக்கவிரும்பிய ஒருவன், இடை யிலுள்ள, ஏனைப் பட்டினங்களிற் சென்றே யவ்வாரணாசிரேயல் வேண்டும். அப்பட்டினங்களை யுத்தேசமாய், மதராஸ், பம்பாய் முதலிய ஆறு என்னுகொள்வோம். புறப் பட்ட தலத்தினின்றும், மதராஸ் சேருமளவும், மதராஸ் மார்க்கத்திற் செல்வான், அப்பால் பம்பாய் மார்க்கத்திற் செல்வான். இவ்வாரே சென்று முடிவில் வாரணாசிரேயல் மார்க்கத்திற் செல்வான். ஏனை மார்க்கங்களிற் சென்றன்றி யிவ்வாரணாசிரேயல் மார்க்கத்திற் செல்லுதல் கூடாது. இவ்வாரணாசிரேயல் மார்க்கத்திற்கு ஏனையாறுமார்க்கங்களும், சோபான மார்க்கங்களாம். சன்மார்க்கத்திற்கு, ஏனையாறுவகைச்சமயங்களு மித்தன்மைத்தேயாம்.

“நெறிகள் தாம்பல பலவு மாயந்த நெறிக்காஞ் செறியுந் தெய்வமும் பலபல” என்று தாயுமானசுவாமிகள் கூறியபடி மார்க்கங்கள் பலவேயாக, அவற்றுள் சத்து ப்பொருளாகிய சிவத்தை யடையுமார்க்க மிதுதானென்று கண்டு கொள்வ தெங்ஙனம்? முன்னரே, சன்மார்க்கம், ஏனை மார்க்கங்களோடு முரணாக, அவற்றைத் தனக்குச்சோபான மார்க்கங்களாகக் கொண்டு நிற்குமெனக் காட்டினோம். இக்கருத்தினை யுட்கொண்டே அருணந்தி சுவாசாரியரும்,

“இதுவாசு மதுவல்லவெனும் பிணக்கதின்நி நீதியினு
விவையெல்லா மேரிடத்தே காண நின்றதி

யாதொரு சமயம், அது சமயம்” என்று உண்
மைச் சன்மார்க்கத்தை யுணர்ந்து கொள்ளும், உபாயத்தை
யும் விளக்கினார். இவ்வுபாயத்தைக் கடைப் பிடித்தார்க்
குச் சன்மார்க்க மின்னதென, வெள்ளிடை மலைபோல்
விளங்கும். வேதம், சிவாகமம், இரண்டினையும், முதலுந்
கரைக்கொள்ளும் மார்க்கம், எந்தமார்க்கம்? முதல்வனது
வடிவம், உருவமே யென்னுமலும், அருவமே யென்னு
மும், அருவும், உருவும், அருவுருவுமெனக் கூறுமார்க்கம்,
எந்தமார்க்கம்? முதல்வன் சகுணனே யென்னுமலும், திர்க்
குணனே யென்னுமலும், குணமுள னென்றும், குணமில
னென்றுங் கூறுமார்க்கம், எந்தமார்க்கம்? முதல்வனும்,
ஜீவனும் ஒன்றே யென்னுமலும், இரண்டே யென்னு
மும், என்று பிரண்டு மின்றென்னுமலும், இரண்டற நிற்
கும், உண்மை நிலையை யுணர்ந்தும் மார்க்கம் எந்த மார்க்
கம்? அந்தமார்க்கம், சைவமார்க்கமே. அதுவே யுண்மை
மார்க்கமாகும். அதுவே ஒரேசத்துப் பொருவாகிய சிவப்
பொருளின்பாற் சேர்க்கு மார்க்கம். அதுவே சன்மார்க்கம்.
இச்சன்மார்க்க நெறி நின்றாரையே,

“முன்னெறியாகிய முதல்வன் முக்கண்ணன்
றன்னெறியே சரணுதறிண்ணமே

யன்னெறியே சென்றங் கடைந்தவர்க்கெல்லாம்” என
ச்சுருதி கூறியது.

சைவ மார்க்கத்தினைச் சன்மார்க்க மென கூறி
 னோம். இனியதன் சோபான மார்க்கங்கள் தான்யாவை?
 என்பதைப் பரியாலோசிப்பாம். உலகிலுள்ள எல்லா மார்க்கங்களு மிதன் சோபான மார்க்கங்களாம். இப்போதுல
 கிலுள்ள மார்க்கங்கள் மாத்திரமல்ல இனி யுண்டாகு மார்க்கங்களு மிவ்வாதே.

“விரிவிலா வறிவினாரும் வேறொரு சமயஞ் செய்தே
 எரிவினார் சொன்னாரேனு மெம்மிதற் கேற்றதாகும்”

என்றார் நமதாசாரிய சுவாமிகளும். வேத சிவாகமங்ளிர
 ண்டினுக்கும் புறம்பாயுள்ள, கிறிஸ்துவ மகம்மதிய மார்க்க
 கங்களுப்பட உலோகாயுதாதி மார்க்கங்களியாவு மிதன்
 சோபான மார்க்கங்களே. வேதங்களின் கன்ம காண்டத்
 தை மாத்திரமேற் கொண்ட ரீமாம்சாதி மார்க்கங்களும்,
 அதற்கூறிய விதிவிலக்குகளைப்பற்றி நின்று, ஜாதிபேதம்,
 ஆச்சரியம பேத முதலியவைகளைக் கூறும் ஸ்மிருதியாதி
 மார்க்கங்களும், வேதசாரங்களைக் கதாரூபமாக விரித்துரை
 க்கும் பெளராணிகமார்க்கமுமிவ்வருப்பினவே. வேதத்தின்
 ஞானகாண்டமாகிய உபநிடதங்களை யதன் கன்மகாண்டத்
 தோடு மேற்கொண்டு, அவ்வுபநிடதார்த்தங்களை யெல்லாம்,
 மிகத்தெளிந் துணர்த்துதலாகிய வேதாந்த மார்க்கமும்
 இம்மார்க்கத்திற்குச் சோபானமார்க்கமேயாம். மேற்கூறிய
 யிவ்வெல்லாக் கருத்துக்களு மினிது விளங்கவன்றோ,
 நமது சந்தான குரவர் சுவாமிகள்,

“புறச்சமய நெறிநின்று மகச்சமயம் புக்கும்
 புகல் மிருதிவழியுழன்றும் புகலுமாச்சிரம
 அறத்துறைக ளவையடைந்து மருந்தவங்கள் புரிந்து
 மருங்கலைகள் பலதெரிந்தும் ஆரணநூல் படித்து
 சிறப்புடைய புராணங்களுணர்ந்தும் வேத சிரப்
 பொருளை மிகத்தெளிந்துஞ் சென்றாற் சைவத்
 திறத்தடைவரிதிற் சரியைகிரியாயோகஞ் செலுத்திய
 பின் ஞானத்தாற் சிவனடியைச் சேர்வர்”

என, இருபகுதிப்படக் கூறியதும். இச்சுருதியின் முற்பகுதி “சைவத்திறத்தடைவர்” என்பதனோடும், பிற்பகுதி “சிவனடியைச் சேர்வர்” என்பதனோடும் முடிந்துள்ளன. பிற்பகுதியிற் கூறியுள்ள நான்கு மார்க்கங்களே சிவனடியிற் சேர்க்கு மார்க்கங்களாம். அவைகளே சைவமார்க்கங்களாம். “பன்மார்க்கப் பொருள் பலவுங் கீழாகப் பதிபசுபாசந் தெரிந்துப் பரசிவனைக் காட்டும், நன்மார்க்கம் நாவிலைதான்” என ஆசிரியர் கூறியதும் இவற்றையே. இதுபோலன்றி, முற்பகுதியிற் கூறியுள்ள மார்க்கங்கள், சிவனடியிற் சேர்க்காவாம். சைவ மார்க்கத்திலே சேர்ப்பதாம். இதுபற்றியே யிவைகள் யாவுஞ் சைவமார்க்கத்தினுக்குச் சோபான மார்க்கங்களாம். இச்சோபான மார்க்கங்களுள், வேத சிரப் பொருளை மிகத் தெளிதலாகிய வேதார்த மார்க்கமும், ஒன்றேயாம். இம்மார்க்கமும் நேரிற் சிவனடியிற் சேர்க்குமரர்க்கமன்று. இதனையுங் கடந்து அப்பாலுஞ் சென்றாரே, சைவமார்க்கத்தினை யடைவார்.

இக்கருத்துக் கொண்டே “வேத சிரப்பொருளை மிகத்தெளிந்துஞ் சைவத்திறத்தடைவர்” எனக் கூறாது “வேத சிரப்பொருளை மிகத் தெளிந்துஞ் சென்றாந் சைவத்திறத்தடைவர்” எனக் கூறியதும். இச்சுருதி கூறும் வேதாந்த மார்க்கமும், போலிவேதாந்த மார்க்கமன்று. உபநிடதங்கட்கு மயங்கிப் பொருள் கொள்வாருந், தம்மார்க்கத்தினை, வேதாந்த மார்க்கமெனக் கூறுவர். அதுவன்றெனக் காட்டுதற்கே, “வேதசிரப் பொருளை மிகத்தெளிந்தும்” எனக் கூறியதும். இக்கருத்தினையே “வேதாந்தத் தெளிவாந் சைவ சித்தாந்தம்” என்றார் மற்றொரு சந்தானாசாரிய சுவாமிகளும்.

இச்சைவ மார்க்கமும் ஒரே மார்க்கமாய் நில்லாது நான்கு வேறு மார்க்கங்களாய் நிற்பதேன். வாரணாசியிலெழுந்தருளியிருக்கும் விசுவேசரை யடையச் செல்வானுக்கு, அவ்வாரணாசி சேருமார்க்க மொன்று, அதனினின்றும், அவ்விசுவேசர் ஆலயஞ் சேரு மார்க்க மொன்று, அப்பால் அவர்சந்திதிசேருமார்க்கமொன்று, அதன்பின்னர் அவனடியைச் சேருமார்க்க மொன்று, ஆகநான்கு வேறு மார்க்கங்களுளவாம். அதுபோல, சிவப்பொருளை யடைவானுக்கும் சிவனுலகிற் சேர்க்கு மார்க்கமாகிய சரியை மார்க்கமொன்று, அவனருகிற் சேர்க்கு மார்க்கமாகிய கிரியை மார்க்கமொன்று, அவனுருவிற் சேர்க்கு மார்க்கமாகிய யோகமார்க்க மொன்று அவனடியிற் சேர்க்கு மார்க்கமாகிய ஞான மார்க்க மொன்று, ஆகநான்கு மார்க்கங்களுளவாம். இவை

“ புறச்சமய தெறிநின்று மகச்சமயம் புக்கும்
 புகல் மிருதிவழியுழன்றும் புகலுமாச்சிரம
 அபுத்துறைக ளவையடைந்து மருந்தவங்கள் புரிந்து
 மருங்கிலைகள் பலதெரிந்தும் ஆரணனால் படித்து
 சிறப்புடைய புராணங்களுணர்ந்தும் வேத சிரப்
 பொருளை மிகத்தெளிந்துஞ் சென்றும் சைவத்
 திறத்தடைவரிதிற சரியைகிரியாயோகஞ் செலுத்திய
 பின் ஞானத்தாற் சிவனடியைச் சேர்வர் ”

என, இருபகுதிப்படக் கூறியதும். இச்சுருதியின் முற்பகுதி “சைவத்திறத்தடைவர்” என்பதனோடும், பிற்பகுதி “சிவனடியைச் சேர்வர்” என்பதனோடும் முடிந்துள்ளன. பிற்பகுதியிற் கூறியுள்ள நான்கு மார்க்கங்களே சிவனடியிற் சேர்க்கு மார்க்கங்களாம். அவைகளே சைவமார்க்கங்களாம். “பன்மார்க்கப் பொருள் பலவுங் கீழாகப் பதிபசுபாசந் தெரிந்துப் பரசிவனைக் காட்டும், நன்மார்க்கம் நானிவைதான்” என ஆகிரியர் கூறியதும் இவற்றையே. இதுபோலன்றி, முற்பகுதியிற் கூறியுள்ள மார்க்கங்கள், சிவனடியிற் சேர்க்காவாம். சைவ மார்க்கத்திலே சேர்ப்பதாம். இதுபற்றியே யிவைகள் யாவுஞ் சைவமார்க்கத்தினுக்குச் சோபான மார்க்கங்களாம். இச்சோபான மார்க்கங்களுள், வேத சிரப் பொருளை மிகத் தெளிதலாகிய வேதார்த மார்க்கமும், ஒன்றேயாம். இம்மார்க்கமும் நேரிற் சிவனடியிற் சேர்க்குமரர்க்கமன்று. இதனையுங் கடந்து அப்பாலுஞ் சென்றாரே, சைவமார்க்கத்தினை யடைவார்.

இக்கருத்துக் கொண்டே “வேத சிரப்பொருளை மிகத்தெளிந்துஞ் சைவத்திறத்தடைவர்” எனக் கூறுது “வேத சிரப்பொருளை மிகத் தெளிந்துஞ் சென்றும் சைவத்திறத்தடைவர்” எனக் கூறியதும். இச்சுருதி கூறும் வேதாந்த மார்க்கமும், போலிவேதாந்த மார்க்கமன்று. உபநிடதங்கட்கு மயங்கிப் பொருள் கொள்வாருந், தம்மார்க்கத்தினை, வேதாந்த மார்க்கமெனக் கூறுவர். அதுவன்மெனக் காட்டுதற்கே, “வேதசிரப் பொருளை மிகத்தெளிந்தும்” எனக் கூறியதும். இக்கருத்தினையே “வேதாந்தத் தெளிவாஞ் சைவ சித்தாந்தம்” என்றார் மற்றொரு சந்தானாசாரிய சுவாமிகளும்.

இச்சைவ மார்க்கமும் ஒரே மார்க்கமாய் நில்லாது நான்கு வேறு மார்க்கங்களாய் நிற்பதேன். வாரணாசியிலெழுந்தருளியிருக்கும் விசுவேசரை யடையச் செல்வானுக்கு, அவ்வாரணாசி சேருமார்க்க மொன்று, அதனினின்றும், அவ்விசுவேசர் ஆலயஞ் சேரு மார்க்க மொன்று, அப்பால் அவர்சந்திதிசேருமார்க்கமொன்று, அதன்பின்னர் அவனடியைச் சேருமார்க்க மொன்று, ஆகநான்கு வேறு மார்க்கங்களுளவாம். அதுபோல, சிவப்பொருளை யடைவானுக்கும் சிவனுலகிற் சேர்க்கு மார்க்கமாகிய சரியை மார்க்கமொன்று, அவனருகிற் சேர்க்கு மார்க்கமாகிய கிரியை மார்க்கமொன்று, அவனருவிற் சேர்க்கு மார்க்கமாகிய யோகமார்க்க மொன்று அவனடியிற் சேர்க்கு மார்க்கமாகிய ஞான மார்க்க மொன்று, ஆகநான்கு மார்க்கங்களுளவாம். இவை

கள் முறையே தாசமார்க்கம், சுப்புத்திரமார்க்கம், சகமார்க்கம், சன்மார்க்கம் எனவும் பெயர் பெறும். இவைகளிற் சிவனடியிற் சேர்க்கு மார்க்கமாகிய நானமார்க்க மொன்றே, தேரிற் சிவனடியிற் சேர்க்கு முரிமை பற்றிச் சன்மார்க்க மெனப்பட்டது. என்றாலும் ஏனை மார்க்கங்களும், சிவனுலகு சிவனருகு, சிவனுரு எனயாதானு மோர்விதத்திற்சிவத்தின்பாலே சேர்க்கும், அன்றி வேறொரு பொருளின்பாற் சேர்க்கா. ஆதலால், அவை முன்றும், சிவமார்க்கம், அல்லது சன்மார்க்க மெனவும் பும்.

“சரியை கிரியாயோக சாதனம் விடுத்தவெல்லாஞ் சன்மார்க்கமல்ல” என்றார் நமது தாயுமான சுவாமிகளும். இந்நான்கு மார்க்கங்களையும், எடுத்து விளக்கும் முதனூல்கள், சிவாகமங்களே யாதலால், இவையாவும்பொதுவாய்ச் சைவமார்க்கமென திற்கும். இச்சைவமார்க்கமுற்றுஞ் சன்மார்க்கமென நமது தாயுமான சுவாமிகள்

“சந்தான கற்பகம் போலருளைக் காட்டாத் தக்கநெறியிந்நெறியேதான் சன்மார்க்கம்” என்றருளிச் செய்தனர்.

இந்நான்கு மார்க்கங்களும், தனித்தனி கொண்டு சேர்ப்பது, வெவ்வேறு பதங்க ளென்று கூறினோம். அவற்றின் தனித்தனியியல் பென்னை யென ஆலோசிப்பாம். அவைகள் நான்கும், சிவப்பொருளை நோக்கிச் செய்யும் வழியாடேயாம். ‘வழியாடு’ எனினும், ‘மார்க்கத்திற்செல்லுதல்’ எனினும், ஒன்றே. சைவத்திறந்தடைந்தார் அ

சிவப்பொருளை யவ்றி வேறு பொருளை வழிபடார். அப் பொருளொன்றே வழிபடுதற் குரிய பொருளெனத் தெரித் தே, சைவத்திறத்தடைவார். அடைந்து, அதன்படி யொ முகிப் பக்குவ முதிர்ச்சி யடைந்த பின்னரே, சிவப்பொ ருள், இவ்வநன்மைத் தென உணர்வார். அதுகாலும், அப் பொருளின், உருவம், அருவுருவம், அருவம், ஆகிய மூவ கை வடிவங்களி லொவ்வொ வ்றினையே, யப்பொருளென வுணர்ந்து வழிபடுவார். சரியையினின்றார், அப்பொருளி னுருவ வடிவத்தையே யஃதென வுணர்ந்து அகத்தொழி லால் வழிபடுவார். கிரியையினின்றார், அவ்வுருவ வடிவத்தி னுஞ்சூக்கும வடிவமாகிய அருவுருவ வடிவத்தையே சிவப் பொருளெனவுணர்ந்து, அகத்தொழிலாலும்புறத்தொழிலா லும்வழிபடுவார். இவர்க்கு புறத் தொழிலால், உருவவழி பாடுமுண்டு. போகத்தினின்றார், அவ்வுருவவடி வத்தினுஞ் சூக்கும வடிவமாகிய, அருவ வடிவத்தையே சிவப் பொரு ளென வுணர்ந்து, அகத்தொழிலால் வழிபடுவார். இவர்க்கு முற்கூறிய இருவகைவழிபாடுகளு முண்டு. ஞானத்தினின் றுரேர, மேற்கூறிய மூன்று வடிவங்களுஞ் சிவப்பொரு ளல்ல, அதன் வடிவங்களே யெனத் தெரிந்து, அதனை யுள்ளபடி யுணர்ந்து, அறிவுத் தொழிலால் வழிபடுவார். இவர்க்கு முற்கூறிய மூவகை வழிபாடுகளு முண்டு. அந் தியும், சைவமார்க்கத்தி லொழுதுபவர், அதன்படி யொழு குமுன்னரே, சிவப்பொருள், தமக்கருள் புரியு மாற்றை யுணர்வாரு மல்லர், அப்பொருள், உயிர்கட்கு, ஆண்டா னையும், பிதாவையும், தேவமானையும், அனைகளையாயும், இக்

நால்வகையாயும் நின்றருளுந் திறத்தை, யிச்சைவமார்க்கத் திலொழுநீவரவே, ஒவ்வொன்றாயுணர்வாராவர். புறத்தொழிலால் மாத்திரம் வழிபடுஞ் சரியையாளர், முதல்வன், தமக்கு ஆண்டானாய் நின்று அருளுதலை மாத்திர முணர்ந்து வழிபடுவார் அதுபற்றியே யிவரது மார்க்கம், தாசு மார்க்க மெனப்பட்டது. அதத் தொழில் புறத்தொழில் களாலும் வழிபடுங் கிரியையாளர், அம்முதல்வன் தமக்குப் பிதாவாய் நின்றருளுதலையு முணர்ந்து வழிபடுவார் அதனாலேயே, அவரது மார்க்கம் புத்திர மார்க்கம் எனப்பட்டது. தனித்த அகத்தொழிலாலும் வழிபடும் யோகிகள், முதல்வன் தமக்குத் தோழனாய் நின்றருளுதலையு முணர்ந்து வழிபடுவார். இவரது மார்க்கமிதுபற்றியே சுகமார்க்க மெனப்பட்டது. அறிவுத் தொழிலாலும் வழிபடும் ஞானியோ, முதல்வன் தானேயாய் நின்றருளுதலையு முணர்ந்து வழிபடுவார் இக்காரணத்தானே, இவரது மார்க்கம், சன்மார்க்க மென விளங்குகிறது, என்பவே, இந்நான்கு மார்க்கங்களும், முறையே ஒன்றற் கொன்றேற்றம் ஒன்றற் கொன்று சோபானமுமாம்.

ஆனால், மேற்கூறிய நான்கு மார்க்கங்களும், ஒன்றற் கொன்றன்னியமோவெனின், அல்ல. சிவர்பொருளினுருவ வழிபாடு, அதன் அருவுருவ வழிபாட்டிலும், அவ்விரண்டும், அதன் அருவ வழிபாட்டிலும், அம்மூன்றும் அதன் உண்மை வழிபாட்டிலும், உண்டெனக் கூறினோம். அன்றியும், இச்சரியையாதி வழிபாடுகள், முறையே, ஒன்று முற்றி மற்றொன்றாய் மாறுந் தகைமைத்து. அரும்பு

முற்றி மலராம், மலர் முற்றிக்காயாம். காய்முற்றிக் கனியாம். அதுபோல், சரியை முற்றிக் கிரியையாம், கிரியை முற்றி யோகமாம், யோகமுற்றி ஞானமாம். அதாவது ஒரேபொருள் ஒரே நிலையில் அரும்பெனவும், மற்றொரு நிலையில் மலரெனவும், பிறிதோர் நிலையிற்கா யெனவும், மற்றுமோர் நிலையிற் கனியெனவுங் கூறப்படும். அதுபோல் ஒரே மார்க்கம், நிலை வேறுபாட்டால், சரியை யெனவும், கிரியையெனவும் யோகமெனவும் ஞானமெனவும், நான்கு திறப்பட நிற்கும். இதனையே நமது தாயுமான சுவாமிகளும்.

“விரும்புஞ் சரியை முதல் மெய்ஞ்ஞானம் நான்கும் அரும்பு மலர் காய் கனிபோலன்றோ பரம்பரமே” என்று விளக்கியருளினார். ‘திருக்கோளில் அலகிடல்’ முதலிய சரியை கிருத்தியம் அத்துவித ஞானத்தை யெவ்வாறு தருவதாகும் என மலைவார் சிவர். எதுபோ லெனில், மாவரும்பு, மாங்கனி, யிவ்விரண்டினையு முன்னர் பார்த்தி ராத ஒருவன், இவ்விரண்டினையும், உற்று நோக்கி இவற்றில், கத்தம், உருவம், ரசம், இவற்றுள் யாதானு மொன்றில் ஒன்றுமையில்லையே, இவ்வரும்பு இக்கனியாய் மாறுதல் எவ்வாறு கூடும் எனமலைதல் போலாம். என்னாலும், இவ்விரண்டினையுந் தெரிந்துள்ளான், இவ்வரும்பு இக்கனியாய் மாறினதிற் சந்தேகமில்லை யெனத்தெளிவான். அது போல சரியையா திமார்க்கங்களை யுள்ளபடி யுணர்ந்தார்க்கு, இச்சரியை கிருத்தியம் ஞானத்தைப் பயக்கு மென்பதிற் சந்தேக மின்றும். அன்றியும், கனியின்கண்காயும், காயின்

கண் மலரும், மலரின் கண் அரும்பு முள்வாபோல, ஞானிக்குச் சரியையாதி நான்கும். யோகிக்கு அதனுள் முதல் மூன்றும், கிரியாவானுக்குச் சரியை கிரியை யிரண்டு முரித்தாம்.

“ ஞானயோகக் கிரியா சரியைநாலும் நாதன்தன்பணி
 ஞானி நாலினுக்கு முரியன்
 ஊனநிலா யோகமுதல் மூன்றினுக்கு முரியன் யோகக்
 கிரியா வானென் கிரியையாதி
 யானவிரண்டினுக் குரியன் சரியை யினின்றேனச்
 சரியைக்கே யுரியன் ”

என்ற சிவஞான சித்திந்திருவிருத்தமு மிக்கருத்தையே விளக்கிற்று. என்றால் ஞானிக்குச் சிவாலய தரிசன முதலியன வேண்டப்படா வென்பது தவறும். அவர் சரியையாதி நான்கு மார்க்கங்களிலும் நின்றே நாதன் பணியியற்றுவாராவர். ஆந்நால் வகைப்பணியுமே ஞானமார்க்கம், அவை. முற்றுமே சன்மார்க்கம்.

மேற்கூறிய நான்கு மார்க்கங்களிலும் நின்று சிவப் பொருளை யடைந்தார், மேலுஞ் செய்யக் கிடக்கும் பணியென்பதுண்டா? உண்டேல், ஏற்றுக்கு? சிவப்பொருளை யடைந்தார், ஆண்டு நிலைபெற்று நிற்கவும் வேண்டும். அங்ஙனம் நிலைபெறுதலே, கலத்தல், அடிசார்தல், அல்லது முத்தி யெனப்படும். ஜீவர்கள் தம்மறிவிச்சை செயல்கள் மூழுதனையுஞ் சிவத்தின் பாணித்துதலே, சிவத்தோடு கலத்தலாகும்.

“தொண்டலாற்றுகையுமில்லைதோலலாதுடையுமில்லை
கண்டலாதருளுமில்லைக் கலந்தகின் டிரிவதில்லை”

எனத் தமிழ்வேதங் கூறுவது மிக்கவப்பினையே. இவ்வாறு சிவத்தோடு கலத்தலின்றி, யநனோடு சேர்ந்து மாந்திர முள்ளார், அதனினின்று மீளப்பிரிபவனே யாவர். சித்தாந்த மகாவாக்கிய மாகிய பஞ்சாக்ஷர மந்திரத்தை விதிப்படியுச் சரித்தலே, யவ்வாறு கலத்தற்குபாயமாம். வேதாந்த மகாவாக்கியம் பொதுப்படவுணர்த்தும் பொருளையே, யிம்மகாவாக்கியஞ் சிறப்பிவதாயுணர்த்தும். அம்மந்திரத்தின் பொருள் “அது நான் ஆனான்” என்பது. இம்மந்திரத்தின் பொருள், “சிவத்தை நமஸ்கரிக்கின்றேன்” என்பது. அம்மந்திரத்தில் “அது” என்பதாற் பொதுவாயுணர்த்தப் பட்ட பொருள் யாது என ஆசங்கிப்பார்க்கு, அது சிவமே யென விம்மந்திரஞ் சிறப்பித்துக் கூறும். அம்மந்திரம் “நான் ஆதல்” எனப் பொதுப்படக் கூறியதை, எவ்வாறுதல்? என ஆசங்கிப்பார்க்கு, ‘இறைபணி நிற்பல்’, அதாவது “நமஸ்கரித்தலே” ‘நான் ஆதல்’ என, இம்மந்திரஞ் சிறப்பித்துக் காட்டும். வேதத்திற்குச் சிவாகமம், சிறப்பாதல்போல, வேதமஹா மந்திரமாகிய வேதாந்த மகாவாக்கியத்திற்கும், சிவாகம மஹா மந்திரமாகிய சித்தாந்த மகாவாக்கியமுஞ் சிறப்பினதாய் விளங்கும். இம்மந்திரம், “ஏகனாகியிறை பணி நிற்பலை” யுணர்த்தும். இஃதுணர்த்தியபடி, தான் சிவப் பொருளின்பால், கசிந்த தொண்டினோடு நின்று, அதாவது, தனதறிவிச்சை செயல்களியாவும் அப்பொருளின்பாலே ஒருப்பட நின்று, தானுஞ் சிவமும்

ஆண்டாண்டினைத் திறமாய் நிற்பதை, இம்மந்திரம் ஒது முடியில் வைத்துச் சுத்தமானதமாய் உச்சரித்து நிற்பல் வேண்டும். இம்மந்திரத்தை யிவ்வாறோதலே, சிவப்பொருளைச் சார்ந்தார் அதனோடு கலத்தற்கு நெறியாம் என நமது ஆசாரிய சுவாமிகளும்.

“முன்னெறியாகிய முதல்வன் முக்கண்ணன்
முன்னெறியே சரணுநறிண்ணமே
யந்நெறியே சென்றங்கடைந்தவர்க்கெலாம்
நன்னெறியாவது நமச்சிவாயவே”

என இதன்புலைப்புச் சுருதியிற் கூறினார்.

இதுகாறுங் கூறிய பரம்பொருளாகிய சிவப்பொருளோடு ஜீவர்களைக் கூட்டுவிக்கு மார்க்கம், இச்சைவமார்க்கமே. அச்சிவப்பொருளோடு ஜீவர்களைக் கலப்பித்து அதனோடு நிலை நிறுத்து மார்க்கமுமிதுவே. எல்லா மார்க்கங்களுந் தன்பால் முடிவுபெற நிற்குஞ் சித்தாந்த மார்க்கமும் இதுவே. இம்மார்க்கமன்றோ இத்திராதி தேவர்கட்கும், மற்றும் அரசர்கள், இருஷிகள், முனிவர்கள், சித்தர்கட்கும், தாரகமாயுள்ள மார்க்கம்.

“அந்தோ தித்திசய மிச்சமயம் போலின்றறிஞரெலாம்
நடுவறிய வணிமாவாதி
வந்தாடித் திரிபவர்க்கும் பேசாமோனம் வைத்தி
ருந்த மாதவர்க்கு மற்று மற்றும்
இத்திராதிபோக நலம் பெற்ற பேர்க்கு
மிதுவன்றித் தாரகம் வேறில்லை யில்லை”

என்று புகழ்தற்குரியது மிம்மார்க்கமே. இம்மார்க்கத்தை

வளர்த்தற்கன்றோ ரிவ்வுலகிற் பல்லுழிகாலந் தொட்டுப்
பலவரசர்கள், பலகோடித் திரனியங்கள் சிலவு செய்து,
பல சிவாலயங்களை மைத்ததும், அவற்றிற்குப் பல பூஸ்திதி
களளித்ததும். இம்மார்க்க போதகத்திற்காக வன்றோ,
பல சைவாசீனங்கட்கு ஏராளமான நிதிகள், பல வேந்தர்
களாலும் பிடிக்காளாம், அளிக்கப்பட்டன. ஜன்மம் ஒன்
றிலே தானே, ஜீவன் முத்தனாகி, ஞான முதிர்ச்சித்துப்
பிறப்பை யறுத்துப் பேரானந்த முத்தியாலுஞ் சேர்க்கு
மார்க்க மிதுவே. இம்மார்க்கத்தினையே நமது சந்தான
குரவர் சுவாமிகள்,

“சித்தாந்தத்தே சிவன் ஹ்நிருக்கடைக்கண் சேர்த்திச்

செனன மொன்றிலே சீவன் முத்தனாக

வைத்தாண்டு மலங்கமுனி ஞானவாரி மடித்தானந்தம்

பொழிந்து வரும்பிறப்பை யறுத்து,

முத்தாந்தப் பாதமலர்க் கீழ்வைப்பெனென்று மொழிந்

திடவு முலகமெல்லா முர்க்ககாசிப்

பித்தாந்தப் பெரும்பிதற்றுப் பிதற்றிப்பாவப் பெருங்

குழியில் வீழ்ந்திடுவரிது வென்னபிராந்தி”

எனச் சித்தாந்த நெறி நின்ற ருயர்வும், அதனை நிந்தித்
துப் பிதற்றினார் தாழ்வுமுடன் கூறினார்.

இத்துணைப் பெருமை வாய்ந்த, இச்சன்மார்க்கத்தின்
தற்கால நிலைமையை யென் சொல்ல! அந்தோ பரிதாபம்!
சைவம், இன்னதென உணர்ந்தார், ஒரு சிலரே. அதற்கு
முதனூல்கள் யாவையென உணர்ந்தார், அநினுஞ் சிலரே.
அம்முதனூல்களாகிய சிவாகமங்களிலெவைகள் தானுன?

அவைகளும் யாண்டுள்? என்றுணர்ந்தார் ஒருவருமே
 ரில்லை. அந்தூர்ச் சளி லொன்றையேனும் முற்றும்படித்தா
 ருளரோ, எப்பது பெருஞ் சந்தேகம். சைவம், சூந்தி
 ரர் சமய மென்பார் சிலர். இவர், சைவ சாத்திரங்கள், பத
 த்திசுள் இவற்றின் பெரும் பாகத்தை வியற்றினார் பிராம
 ணேந்திரமே யென்பதை யறிவார். சைவம், தமிழ்ச்சமய
 மென்பார் சிலர். சைவமுதனுல்களும், மற்றும் அனேக
 சைவக் கிரந்தங்களும், வடமொழியாலேயே யுள்ளனவென்
 பதை யறிவார். சைவம் அவைதீக மென்பார் சிலர். சிவாக
 மங்களோடொப்ப, வேதங்களையுஞ் சைவம், முதனுல்க
 ளாகக் கொண்டு மென்பதையும், அவ்விண்ணிற்கும், ஒன்
 றே டொன்று முரணுது நார்பரியங் கூறுவது சைவமே
 யென்பதையு முணரார். சைவம், துவைதமே பென்பார்
 சிலர். அந்தூர்ச் சளி லொன்றையே யுள்ளபடி யுணர்த்துவது
 சைவ மொன்றே பென்பதையுமுணரார். இம்மார்க்கத்தை
 யுள்ளபடி யுள்ளபடி யுணர்த்துவாரின்மையா னன்றோ,
 இதன் கதியில்வாறாகியது. இதனை விளக்குதற்கென்றே
 யேற்பட்டுப் பெரு திதிகளு மளிக்கப்பெற்ற சைவாதீனங்
 களிற் பல, பயனிலவாய்ப் போயின. அவ்வாதீன கர்த்தர்
 கள், நம்மா தீன நோக்கங்களையு மரபுகளையுந் தமக்கிசை
 ந்தவாறெல்லா மாற்றிக்கொண்டார்கள். அன்னதானத்தை
 முற்றுங் கைவிட்டனர். துரைமார்கட்குத் தீனி முதலியன
 வளிக்கத் துணிந்தனர். சன்மார்க்கபோதக மென்பதை
 யறவொழித்தனர், துன்மார்க்கத்திலே தலைப்பட்டு நின்ற
 னர். கோஷமாத்திரமே யுடையார். அதுவும் அல்லும்

பகலு மென்பது சந்தேகம். இவ்வாழ்வங்கம் மட்டுமா? ஆனேக சிவாலயங்களும், அவற்றினிதிகளும், இவர்கள் கையிற் சிக்கின. அவ்வாலயபூஜைகளும் முட்டின. விழாக்களும் நின்றன. அவ்வாலயத்தின்கள் இவர்கள் கடன்களுக்கிலக்காயின. இவர்களாலன்றோ, இம்மாய்க்க மிக்கதிரினை யடையலாயிற்று.

நமது சைவ சன்மார்க்கம், இவ்வாறு சீலைகுலைந்து நிற்க யார்தான் சம்பார்க. பண்டைக்காலத்திற் பலசமய குரவர்கள் முதலியோர், நமது சன்மார்க்கத்தை வளர்த்தெடுத்து ஆதரித்தும் வந்தனர். இக்காலத்திலும் பல சைவாபிமானிகள், பலவிடங்களினின்றுங்கொப்பி வெளிவந்து, நமது சைவ மார்க்கத்தைப்போலி யாதரிப்பராயினர். இச்சன்மார்க்க பரிபாஷைத்திற்கென்றோ, பல விடங்களிலும் பல சபைகள் ஏற்பட்டிள்ளன. பல பத்தக சாலைகளும், அமையப் பெற்றன, பல பத்திரிகைகளும் வெளி வந்தன. பல அச்சியந்திரங்களும் தாபிக்கப்பட்டன. பிரதி வருஷமும், இதுபோல லொத்த பல கூட்டங்கள் கூடி, இச்சன்மார்க்க சம்பாஷணைகளும் பிரசங்கங்களும், நடைபெறுகின்றன. அக்கூட்டங்களை நமது அக்ஷிராசனாதிபதி போன்ற பல வேந்தர்களும், பிரபுக்களும், முன்னின்றுகூடி வராராயினர். சென்ற ஆறுமாதங்கட்குள்ளாக, சிதம்பரம் தூத்துக்குடி, இராமநாதபுரம், செவ்வலம்மட்டி, கூடலூர் முதலிய விடங்களில் இதுபோலொத்த பெருங்கூட்டங்கள் கூடி, இச்சன்மார்க்கத்தை அளக்குவாராயினர். இம்மார்க்கத்தினைச் சைவரேயன்றி, ஏனையோரு மாராய்ச்சி செய்ய

வெண்ணினர். இத்தேசத்தவர் மாந்திரமன்றி, அமேரிச்
கா முதலிய தேசத்தவரும், கனம் பெப்ஸ் முதலிய பெர்
யோர்களும், ஆராய்ச்சி செய்யப் புகுந்தனர். நமது சைவா
தீன கர்த்தர்களும், தமது ஆநீனங்களைச் சீர்திருத்திக்
கொள்ளு மார்க்கத்தைச் சிந்திப்பாராயினர். நாம் நேற்றுக்
கூடிய நிர்வாக மகா சபையில் இச்சீர் திருத்தங்கட்
கென்றே, ஓர் தீர்மானமுஞ்செய்து, அதைநிறைவேற்றுவ
தற்கு, ஒரு சபைக் கூட்டமும் ஏற்படுத்தலாயினும்.
நமது இராஜாங்கத்தாரும், இச்சீர் திருத்தங்களை நோ
க்குவாராயினர். இவ்வாதின சம்ரக்ஷணக் கனுகூலமான
பல தீர்ப்புகளும், உயர்ந்த நியாயஸ்தலங்களினின்றும் பிறந்
துள்ளன. இத்தருணத்தில் நம்மவர்களெல்லாமொன்று சே
ர்ந்து ஒரே மனதுடையராய் நமது சன்மார்க்க பரிபாலன
த்திற் சிறிது நாட்டம்வைப்போமேல், இம்மார்க்கம் அதன்
பூர்வ நிலையை யடைந்து, “மௌன மோலி அயர்வறச்
சென்னியில் வைத்திராஜாங்கத்தி லமர்ந்தது வைசீக
சைவம், அழகிதந்தோ” என அழகில் நிற்கு மென்பதற்
சந்தேக மில்லை. அவ்விதங் கூட்டுவிக்க நாமெல்லாருந் திரு
வருளைப் பிரார்த்திப்போமாக.

“வைய நீடுக மாமழை மன்னுக
மெய்நிரும்பிய வன்பர் விளங்குக
சைவ நன்னெறிதான்றழைத் தோங்குக
தெய்வ வெண்டிருநீறு சிறக்கவே”.

திருச்சிற்றற்பலம்.

